

تفكيك خطاب التطرف

أعمال المؤتمر الدولي
الذي نظمته الرابطة المحمدية للعلماء
بتعاون مع رابطة العالم الإسلامي
تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين
جلالة الملك محمد السادس نصره الله

يومي 19 و 20 شوال 1439هـ
الموافق لـ 03 و 04 يوليوز 2018م
الرباط، المملكة المغربية

المحرر المنتدب: فاطمة المنير / الإخراج الفني: إبراهيم كوزا

الطبعة الأولى: (1439هـ/2018م)

تطلب منشوراتنا من:

• دار الأمان للنشر والتوزيع - الرباط:

4 ساحة المأمونية - الرباط

هاتف: 0537.26.37.87 / 0537.72.32.76

فاكس: 0537.20.00.55

البريد الإلكتروني: libdarelamane@yahoo.fr

• مصلحة النشر والطبع وتنظيم المعارض

الرابطة المحمدية للمعلماء، شارع لعلو، لوداية - الرباط،

الهاتف والفاكس: 0537.70.15.85

البريد الإلكتروني: manchoratarrabita@gmail.com

المحتويات

- 09 تقديم
أ.د. أحمد عبادي

المحاضرات التأطيرية

- 17 المؤسسات الدينية ومكافحة التطرف: المراجعات والنشاطات والمتطلبات
أ.د. رضوان السيد
- 33 في نقض منطلقات الفكر المتطرف: وجهة نظر
أ.د. قطب مصطفى سانو
- 51 وظيفية تفكيك خطاب التطرف - الجزية والجهاد أنموذجا -
أ.د. أحمد عبادي

المحور الأول: المرتكزات الفكرية للمتطرفين وتفنيدها

- 99 الجذور الفكرية لخطاب التطرف الديني: إشكالية الشرعية السياسية نموذجا
د. عبد الله السيد ولد أباه
- 113 في نقد مقولات التطرف الديني: أية السيف، دار الحرب ودار الإسلام
د. محمد التاصري
- 127 في استعلاء على كبرى تفكيك تطرف الإسلام
د. محمد نعيم
- 185 الولاء الوطني في الخطاب المتطرف: نقد دعاوى تكفير - الانتماء للوطن -
د. خالد ميار الإدريسي

المحور الثاني: التطرف الطائفي وخطورته

- 211 التطرف الطائفي: مفهومه وأسبابه ونتائج علاجه
أ.د. أحمد حسن الطه
- 219 التطرف الطائفي وخطورته
أ.د. عبد اللطيف دريان
- 231 تفكيك الطائفية
أ.د. جلال الدين محمد صالح

في الاستعلاء على الأمم وتفكيك التطرف والإرهاب

د. محمد شهيد

أستاذ المقاصد والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول وجدة - المغرب

لقد أصبح التطرف وثقافته وإشاعته تجارة أرباحها أكثر من أن تعد وتحصى. وتقننت الثقافات المعادية للاعتدال والتسامح في تأجيجه وتشجيعه، وذلك لما تجنيه من مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية من ورائه. وزاد من هول الأمر ثقافة العصر السائدة التي فقدت بوصلة الحكمة والتعقل واختارت ركوب موجة العبيثية والتشتت واللهث وراء الاستهلاك وإشاعته وسط الشعوب والهدف دائما كسب الأرباح واحتكارها دون إعارة قضية الأحاسيس والمشاعر الإنسانية النبيلة، التي سعت الديانات السماوية والعقلاء والحكماء من أجل ترسيخها ونشرها، أي قيمة وأي مكانة.

لقد سعى - قبل هذا - بعض الناس إلى إضفاء الطابع الإنساني على الإرهاب، فحسبوا أن من شأنهم بذلك أن يخلصوا البشرية من شره. ولكنهم لم يدركوا أن الإرهاب ليس مجرد وسيلة لتحقيق غايات، بل هو غاية في حد ذاته. ورحمة خدماتها التي توهمهم دائما بأمن وأمان خادع لا يتحقق، ولا أمل في وجود رشيد يدفع نحو ذلك.

لقد نجح الغرب في زعزعة نفوس الناس بإشاعة ثقافة الخوف وبث الرعب من كل شيء وفي كل شيء، بل تجديد العهد بالخوف والرعب مع كل لحظة وحين. «إن زماننا لا تنقصة الأوقات الباعثة على الخوف، ويفتقر أيما افتقار إلى اليقين والأمن والأمان؛ فما أكثر المخاوف، وما أكثر ألوانها، حيث تستحوذ مخاوف خاصة على الناس من فئات عمرية وجنسية واجتماعية مختلفة، وهنالك أيضا مخاوف تتناوب جميعا، بصرف النظر عن المكان الذي ولدنا فيه أو اخترنا (أو أجبرنا) على العيش فيه.

لكن تلك المخاوف لا تتراكم في وحدة واحدة بسهولة، فهي تنزل واحدة تلو الأخرى في

تتابع ثابت وإن كان عشوائيا، وهذا يتحدى الجهد الذي نبذله.. من أجل ربطها، وتتبع جذورها المشتركة»⁽¹⁾.

في غياب مثل هذه المعطيات يصعب فهم واستيعاب ظواهر الخوف المتنوعة والمتعددة والتي يشكل الإرهاب والتطرف جانبا مهما منها. ولذلك أيضا من الصعوبة بمكان الاقتناع بأن المقاربة الأمنية أو الجزئية التي تعتمد جانبا دون جوانب أخرى تشكل تداخلا يعقد من فهم الظاهرة. غير أننا لا نرى غضاضة في تبني مقاربة هي أكثر نجاعة وأقدر على تفكيك الظاهرة والدخول معها في مسلك له من الإمكانيات ما يسهل تجفيف منابعها وتقليل من مخاطر انتشارها وتهديده. إنها المقاربة الفكرية الهادئة الحكيمة المعتمدة على الوحي وهدية والاستجداء بالمقاصد الشرعية في التوجيه والتسيّد.

من جهة أخرى فنفسية التطرف مشحونة بنفّس ملوّه عقدة التفوق وعقلية العجرفة واحتقار الآخر؛ بغض النظر عن الآخر هل هو المسلم أو غيره؛ فيبحث لها عن أصول ومرتكزات يستند عليها. وحبذا لو كانت شرعية، بمعنى أن يكون لهذه المرتكزات أصل وسند من النص القرآني أو الحديث النبوي الشريف أو أي مصدر آخر شرعي بالأساس. وهو ما نرى أنه وجده بسهولة في القرآن الكريم حين ركز على قول الله تعالى: «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» (آل عمران: 110)، وكذلك قول الله عزّ وجلّ: «وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ» (آل عمران: 139). ذلك أن الذين خيروا أمة أخرجت للناس والقبول أيضا -استند- في الاسم الآخر. غير أن يمتثل سنداه من التّدين بمثل عام مدّت تضخم في الأنا وفي الذات عند تخيير من الذين لم يتزعموا الفهم السليم للنص المؤسس على لقواعد والأصول التي تعارف عليها العقلاء والعلماء والحكماء من الأمة.

وبالرجوع إلى جملة من المفسرين من قبيل الطبري⁽²⁾ والزمخشري⁽³⁾ والرازي⁽⁴⁾،

1. زيجموند باومان، الخوف السائل، ترجمة: حجاج أبو جبر. تقديم: هبة رءوف عزت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط. 1، 2017م، ص: 45، 46.
2. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (310هـ)، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط. 1، 2000م، 102/7-103.
3. أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري (538هـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، ط. 3، 1407هـ، 400/1.
4. أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي (606هـ)، مفاتيح الغيب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط. 3، 1420هـ، 323/8.

• الاستعلاء بشاره بالغلبة والنصر وكذلك علو في العاقبة.

• الاستعلاء من العلو الموعود من الله للإسلام مع تحقيق شروط النجاح.

لكن الغريب في الأمر هو كيف انقلب مفهوم الاستعلاء على الأمم والخيرية للأمة الإسلامية من قيم إيجابية ناهضة وتبث روح الأمل والبعث في نفوس المؤمنين بروح التفاني والتضحية في سبيل المسلمين والإنسان بغض النظر عن دينه وعرقه وثقافته.. إلى قيمة سلبية كلها كسل وخمول ودعوة إلى تسخير الآخر واستعباده ومقاتلته واستدراجه بكل أسلوب عنيف ومرعب دون مراعاة أدنى شروط الإسلام المعروفة بالحكمة والبصيرة والرشد.

إن التأمل في اللحظة الفارقة بين الفهمين والقيمتين، تبين أنها وقعت في لحظة انحرف فيها السياق الحضاري للأمة الإسلامية، من سياق الرشيد والعقل والحكمة المؤيدة بالوحي والهدي الرباني، إلى لحظة الخلود إلى الأرض ولي نصوص الشرع ومحاولة تحميلها فهوم وأنظار بعيدة كل البعد عن مقاصد الشرع وروحه الربانية.

إن هذه اللحظة تميز بين فترة تصدى للنهوض؛ من التخلف والركون للأمة الإسلامية في ما يعرف مرحلة النهضة علماء ومتقنون متمرسون في العلم والارتباط بقضايا الأمة وفترة تسلم المشعل أو بالأحرى اختطفه قسراً جيل من الشباب المتسرع قليل التجربة وكثير الحماس لا يفقه بالضبط أولويات الأمة ومتطلبات الرحلة. إنها فترة التمايز بين حيلين:

الجيل الأول: وهو الجيل الذي عاش الفترة التي تمتد من مطلع سبعينيات عصر النهضة، وعهد النهضة العربية، أو عهد التنوير، والتي يورث لها بعداً من تقوى تسبق عصر التنوير. نهاية الحرب العالمية الأولى، والتي برز فيها أعلام كبار تركوا بصمات واضحة في العقل العربي والعقل الإسلامي في مجالات عدة ومتنوعة من قبيل: رفاة الطهطاوي (1873م)، وخير الدين التونسي (1890م)، وجمال الدين الأفغاني (1897م)، وعبد الرحمن الكواكبي (1902م)، والشيخ عبد الله دراز (1932م)، ومحمد رشيد رضا (1935م)، ومحمد إقبال (1938م)..

الجيل الثاني: وهو الجيل الذي عاصر فترة ميلاد الحركة الإسلامية التنظيمية أو ما يصطلح عليه بـ «الإسلام السياسي» أو «الحركات الأصولية» أو «الجماعات الإسلامية» وبالصيغة منذ تأسيس حركة «الإخوان المسلمون» في 1928م، فظهر أعلامها الكبار من مثل حسن البنا (1949م)، والمنظر الحركي للجماعة سيد قطب (1966م) وكذلك الأب الروحي للعمل

الإسلامي في شبه القارة الهندية أبو الأعلى المودودي (1979م) ..

إن القطيعة التي حصلت بين تصورين واضحين للعودة إلى النهوض والريادة في الواقع أثرت على كثير من المفاهيم المؤسسة للنهضة والتجديد والاجتهاد.. ومن بينها مفهوم الاستعلاء الذي له علاقة وثيقة بالنظر إلى الآخر. ومن ثم التعاون والبناء في الخروج من الأزمة التي تعرفها الأمة.

وبالنظر إلى هذا، هل كان لظهور الحركات الإسلامية أو الإسلام السياسي دور كبير في انتشار فهم سلبي للاستعلاء؟

هل الحركات الدينية بمشروعها الداعي إلى تطبيق الشريعة أسقطها في محاربة الآخر ومقاتلته (أي الجهاد) ومن ثم السقوط في الفهم السلبي لهذه القيمة؟

أولاً - في تفكيك المفهوم حسب فهمها

إن مفهوم الاستعلاء على الأمم ترتبط به جملة من المفاهيم وتنبثق منه، لتشكل منظومة أو نموذجاً متداخلاً يصعب الفصل بينه. وهذه المفاهيم قد شكلت وعياً جمعياً في عقل الشباب خاصة في الأمة الإسلامية المترامية الأطراف، وأثرت فيه بشكل كبير خاصة مع الحملة الشرسة على العلماء والشيوخ بدعوى محاربة علماء السلاطين والشيوخ المتجذرين على كل فهم سطحي في مسائل التنشيط والتجديد، الاجتهاد من أجل بناء الأمة.

قد نشبه الاستعلاء بالسلطانية، فلهذا نجد فيه كثيراً من سمات السلطانية، من الاستعمار ومن التبرصين بالأمة، ولكن مع ذلك نرى أنه من اللازم قراءة هذه المرحلة وهذه المفاهيم لما آل إليه الوضع الخطير الحالي للأمة الإسلامية. لذلك نحاول في الآتي الوقوف مع هذه المفاهيم والأثر البالغ الذي تخلفه في مفهوم «الاستعلاء»:

1. مفهوم: «الجاهلية»

قد يكون هذا المفهوم من أشدها وقعاً على نفس المتلقي في الواقع المعاصر، حين تلقاه العديد من المثقفين والعامة أيضاً بكبير اندهاش وبهول صدمة. ففي الوقت الذي كان يمتدح أن «الجاهلية» مسألة مرتبطة بفترة زمنية قضى عليها ظهور الإسلام، ومن ثم قطعت معها الإنسانية بدون رجعة وذلك باعتبار التطور المعرفي والاجتماعي والحقوق والحضاري بشكل عام، إذا بالمفهوم

بالأخص

يخرج من جديد إلى الساحة مع ظهور حركة الإخوان المسلمين خاصة مع كبار منظريها خاصة سيد قطب وأيضا من خلال احد المفكرين القريبين من الحركة شقيقه محمد قطب.

لم يترك سيد قطب مصطلح الجاهلية دون توضيح لذلك يقرر أن الحد الفاصل في هذا التعريف هو العقائد والقيم والشرائع والتصورات، فيقرر «أن العالم يعيش اليوم كله في «جاهلية» من ناحية الأصل الذي تثبت منه مقومات الحياة وأنظمتها. جاهلية لا تخفف منها شيئا هذه التيسيرات المادية الهائلة. وهذا الإبداع الفائق!

هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض وعلى أخص خصائصه الألوهية.. وهي الحاكمة.. إنها تسند الحاكمية إلى البشر. فتجعل بعضهم بعضا أرباب.. في صورة ادعاء حق وضع التصورات والقيم، والشرائع والقوانين، والأنظمة والأوضاع، بمعزل عن منهج الله للحياة. وفيما لم يأذن به الله»⁽¹⁾.

والجاهلية لا ترتبط بفترة زمنية محددة كما يقرر سيد، إذ يمكن أن توافق الواقع المعاصر أو أي واقع غير المرحلة الزمنية التي عاشتها البشرية قبل الإسلام. لذلك فإن «... واقع البشرية اليوم يتفق مع واقعها قبل الإسلام في الصفة الرئيسية الميزة للجاهلية: صفة عبودية البشر للبشر.. وعبادة الإنسان لهواه، واتخاذها إلها من دون الله، ورفضه لآلوهية الله سبحانه في الأرض وفي حياة الناس الواقعية.. ومهما تعددت أشكال الأنظمة والأوضاع، فإنها تلتقي في هذه الصفة الجاهلية»⁽²⁾.

بما أن المجتمع الإسلامي ليس له خصائص تميزه عن غيره من المجتمعات، فإن المجتمع الجاهلي هو أيضا له خصائصه ومميزاته. لذلك يقول سيد قطب: «المجتمع الإسلامي» هو الذي يطبق فيه الإسلام.. عقيدة وعبادة، وشرعية ونظاما، وخلقا وسلوكا.. «المجتمع الجاهلي» هو المجتمع الذي لا يطبق فيه الإسلام، ولا تحكمه عقيدته وتصوراته، وقيمه وموازينه، ونظامه وشرائعه، وخلقه وسلوكه...»⁽³⁾.

وشقيقته، محمد قطب، يدرك هول هذه الصدمة التي ستحل بالملتقي لهذا المفهوم، لذلك يبرر

1. سيد قطب، معالم في الطريق، دار الشروق، بيروت، ط. 8، 1983م، ص: 10.

2. سيد قطب، مقومات التصور الإسلامي، دار الشروق، بيروت، ط. 3، 1988م، ص: 23.

3. سيد قطب، معالم في الطريق، ص: 116.

هذا
لية
هذه

عن

ناصر
شريعة
البشر
لأرض
صفحة

وخلقنا

کے پیر

الحزبي. لذلك فهو من أهم المفاهيم توظيفاً عند كثير من الجماعات الإسلامية المتشددة. ولا شك هو من المفاهيم التي يمكن تفكيكها من مفهوم الاستعلاء والذي أثر بشكل كبير في مسير عديد الأفراد والحركات والأحزاب في الساحة العربية والإسلامية.

يؤصل للمفهوم سيد قطب من خلال السيرة والمرحلة الأولى للصحابية رضوان الله عليهم، فيلاحظ أن الصحابي كان «...حين يدخل في الإسلام يخلع على كل عتبه كل ماضيه في الجاهلية، كان يشعر في اللحظة التي يجيء فيها إلى الإسلام أنه يبدأ عهداً جديداً، منفصلاً كل الانفصال عن حياته التي عاشها في الجاهلية. وكان يقف من كل ما عهده في جاهليته موقف المستريب الشاك المتخوف، الذي يحس أن كل هذا رجس لا يصلح للإسلام»⁽¹⁾.

وهذه العزلة الشعورية هي بمثابة انفصال أو انقطاع بين حالتين متميزتين لا تقبلان التلاقي، ينتقل خلالهما المسلم من حالة إلى أخرى، إنهما حالة الجاهلية وحالة الإسلام، فيقرر «كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم في جاهليته وحاضره في إسلامه، تنشأ عنها عزلة كاملة في صلاته بالمجتمع الجاهلي من حوله وروابطه الاجتماعية، فهو قد انفصل نهائياً من بيئته الجاهلية واتصل نهائياً ببيئته الإسلامية، وحتى ولو كان يأخذ من بعض المشركين ويعطي عالم التجارة والتعامل اليومي، فالعزلة الشعورية شيء والتعامل اليومي شيء آخر»⁽²⁾.

لا يهادن سيد قطب ما يسميه المجتمع الجاهلي، لذلك بصر على أن أولى الأولويات معه هي الاستعلاء عند «...إلى الخصومات في عديتنا على أن نستبقي على هذا المجتمع الجاهلي...»⁽³⁾ كثيراً لتلتقي معه في منتصف الطريق. كلا! إننا وإياه على ممر في الطريق، وحين نساير خطوة واحدة فإننا نفقد المنهج كله ونفقد الطريق»⁽³⁾.

بل يرى أن العقيدة الإسلامية هي التي تقرر ذلك منذ الوهلة الأولى التي تظهر فيها المجموعة الأولى المؤسسة للمجتمع الإسلامي مهما قل عددها، وعليه فحين «...يبلغ المؤمنون بهذه العقيدة ثلاثة نفر، فإن هذه العقيدة ذاتها تقول لهم: أنتم الآن مجتمع، مجتمع إسلامي مستقل، منفصل عن المجتمع الجاهلي الذي لا يدين لهذه العقيدة، ولا تسود فيه قيمها الأساسية. وهنا يكون

1. سيد قطب، معالم في الطريق، ص: 20.

2. سيد قطب، معالم في الطريق، ص: 20.

3. سيد قطب، معالم في الطريق، ص: 22.

المجتمع الإسلامي قد وُجدَ (فعلاً) !⁽¹⁾.

من هنا تبدأ المعركة الفاصلة وتمتد على طول الطريق لذلك وجب الإعداد لها نفسياً لأنه لا بد منها في نظره، فيؤكد «وفي الطريق تكون المعركة قد قامت بين المجتمع الوليد الذي انفصل بعقيدته وتصوره، وانفصل بقيمه واعتباراته، وانفصل بوجوده وكيونته، عن المجتمع الجاهلي - الذي أخذ منه أفراد - وتكون الحركة من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوجود البارز المستقل قد ميزت كل فرد من أفراد هذا المجتمع»⁽²⁾.

إن هذه العزلة ليست عزلة مادية حقيقية تفصل المسلم عن المجتمع كليا وعن محيطه، إنما هي عزلة واستعلاء شعوري ونفسي فقط فسماتها الكبرى «...هي المخالطة مع التميز. والأخذ مع الترفع، والصدع بالحق في مودة، والاستعلاء بالإيمان في تواضع...»⁽³⁾.

وهذه العزلة الشعورية وهذا الاستعلاء الإيماني من جهة أخرى «إنه يمثل حالة الاستعلاء التي يجب أن تستقر عليها نفس المؤمن إزاء كل شيء، وكل وضع، وكل قيمة، وكل أحد. الاستعلاء بالإيمان وقيمه على جميع القيم المنبثقة من أصل غير أصل الإيمان.

الاستعلاء على قوى الأرض الحائدة عن منهج الإيمان. وعلى قيم الأرض التي لم تنبثق من أصل الإيمان. وعلى تقاليد الأرض التي لم يصفها الإيمان، وعلى قوانين الأرض التي لم يشرعها للإيمان. وعلى أوضاع الأرض التي لم ينشئها الإيمان.

مجلسه ششم - ۱۳۰۵

تاریخ : ۲۸ / ۴ / ۱۳۰۵

محل : ...

حاضرین : ...

غایبین : ...

محوریت : ...

موضوع : ...

شرح : ...

نتیجه : ...

امضاء : ...

تأیید : ...

تاریخ : ...

3. مفهوم «جماعة المسلمين»

منذ ثلاثينات القرن الماضي إلى الآن استهوى الشباب المتقنض ضد الواقع المرير، والذي اختار السير على نهج الحركات الإصلاحية والإحيائية الدينية، مصطلح «جماعة المسلمين» وكذلك مصطلح «الجماعة الإسلامية».. وقد يكون من أهم الدوافع إلى هذا الاختيار تلقي هذا المفهوم بالقبول من قبل الوجدان الشعبي والجماعي العربي والإسلامي لما للجماعة من مضامين

1. سيد قطب، معالم في الطريق، ص: 129.

2. سيد قطب، معالم في الطريق، ص: 130.

3. سيد قطب، معالم في الطريق، ص: 176.

4. سيد قطب، معالم في الطريق، ص: 178.

ترتبط بالتعاون والتكافل والعمل على النهوض والإصلاح.. وعديد القيم الإيجابية.

لذلك فمفهوم «جماعة المسلمين» يحتاج إلى قراءة جديدة لنفض ما علا عليه من الغبار جراء قراءات وفهوم من قبل عدد غير قليل من ذوي الزاد الضعيف في العلم. وهؤلاء ما أكثرهم وقد ابتليت الأمة بهم قديما وحديثا بحيث يذهب العلم يتصدى للفتوى الجاهال والضلال فيضلوا ويضلوا. حتى أصبح هذا المفهوم مثار السخرية والازدراء من قبل العديدين، كما قد يكون المفهوم وظف عن قصد من أجل تجييش وتحسيس الجماهير المتعطشة لتحقيق ما تراه نصرة للدين وتحقيقا للإسلام. لذلك لا بد من مراجعة نقدية علمية.

وعلى العموم فجماعة المسلمين وردت فيها نصوص كثيرة نذكر منها ما يلي:

عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي ﷺ قال: «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس أحدا يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية»⁽¹⁾.

حديث حذيفة بن اليمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله ﷺ عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله: إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم»، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم، وفيه دخن، قلت: وما تدخنه؟ قال: «قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر»، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم - عاة على أبواب جهنم من أحابهم إليها قدفعه فيها»، قلت: يا رسول الله سميتك فقال: «من سمى المسلمين - سميت»، قلت: يا رسول الله سميتك فقال: «من سمى المسلمين - سميت»، قلت: يا رسول الله سميتك فقال: «من سمى المسلمين - سميت»، قلت: يا رسول الله سميتك فقال: «من سمى المسلمين - سميت».

في هذه النصوص دعوة نبوية صريحة إلى التمسك بجماعة المسلمين وعدم الحياد عنها مهما كانت الظروف والأحوال. والجماعة هنا قد تكون غالبية الأمة وسوادها الأعظم خاصة في تدبير أمور الحياة السياسية وأمر الفكر والعقيدة خاصة إذا كان للإسلام وأهله جولته وبسطته على تسيير أموره في مؤسسات وهيكله تمكنه من تشريع وتدبير القوانين التي تسيير مجتمعه ودوائر حكمه. كما قد تكون أقلية أو أقل الأقليات، أي عبارة عن عناصر قليلة، تتمسك بالحق وبالصواب

1. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ (256هـ)، الْجَامِعُ الصَّحِيحُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَرْغِيبُهُ وَأَيَّامُهُ، بَيْتُ الْأَفْكَارِ الدَّوْلِيَّةِ - عَمَّانَ، فِي كِتَابِ الْفَتَنِ، بَابُ: قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ سَتْرُونَ بَعْدِي أُمُورًا تَكُونُهَا.
2. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، كِتَابُ الْفَتَنِ، بَابُ: كَيْفَ الْأَمْرِ إِذَا لَمْ تَكُنْ جَمَاعَةً.

المتماشي مع الوحي وأهدافه ومراميه.

وفي كل الأحوال فإن من قيم الإسلام التمسك بالحق وعدم التفريط فيه خاصة إذا تمثل هذا الحق والصواب لدى مجموعة من المسلمين التمسكين بهدي القرآن وهدي النبوة.

والحقيقة أن هذا التمسك بهذا المفهوم يدخل في إطار تقوية الجبهة الداخلية وحماية بيضة الأمة لتكون متماسكة وقوية ومهابة الجانب أمام المتربصين بها والطامعين فيها. لذلك يبدو هذا المفهوم مقصوداً في حد ذاته، وهو ما جعل الحركات الإسلامية المتسيسة والمتشددة تجعله مصطلحاً مركزياً في تصوراتها للتغيير لتجعل الخارج عنها وكأنه فار من يوم الزحف. بكلمة ظلت هذه الحركات تكفر وتخون المتخلي والمراجع عن الانتماء لهذه الجماعات.

إننا أمام عملية إسقاط قسرية وقهرية لمفهوم «جماعة المسلمين» بالمفهوم المطلوب في النصوص على الجماعات والحركات الإسلامية المعاصرة. كما تم إسقاط كثير من الأحكام الشرعية المرتبطة بها (ميتة جاهلية مثلاً) على الواقع أيضاً. فوقع لبس والتباس في المبنى والمضمون يحتاج إلى إعادة بناء على ضوء الشرع ومراعاة الواقع والتحولات التي عرفتتها الأمة الإسلامية والعالم من حولها.

4. مفهوم «البيعة»

إن سبب البيعة بمفهوم «الأمة» مفهوم «البيعة» الذي كان له أثر كبير في حياة المسلمين.

وفد جاءت البيعة في جملة من التصويص من بينها:

ففي القرآن الكريم جاءت في قوله تعالى في سورة الفتح: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّمَا يَكْفُرْ عَلَى نَفْسِهِ، وَتُجْرَءُ عَظِيمًا﴾ (الفتح: 10)، وكذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنْ يَكْفُرْ فَإِنَّمَا يَكْفُرْ عَلَى نَفْسِهِ، وَتُجْرَءُ عَظِيمًا﴾ (الفتح: 18). ثم في قوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهِنَّ بِهِنَّ يَفْتَرِينَهُنَّ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْصِمْنَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (المتحنة: 12).

أما في السنة النبوية الشريفة فقد وردت في قول النبي ﷺ: «من خلع يدا من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية»⁽¹⁾. وفي حديث آخر أخرجه الإمام مسلم: «حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد، عن زيد بن محمد، عن نافع، قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرية ما كان، زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتكم لأجلس. أتيتكم لأحدثكم حديثاً سمعت رسول الله ﷺ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من خلع يدا من طاعة، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية»⁽²⁾.

قال ابن خلدون: «اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكروه وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري فسمي البيعة»⁽³⁾.

ومفهوم «البيعة» ينطوي على معان عدة هي عبارة عن حقوق وواجبات بين الإمام أو الحاكم أو السلطان من جهة والشعب أو الجماهير أو الرعية من جهة أخرى، وهي الحلقة الهامة في حياة الدولة واستمرارها، أو في فتاتها وانقراضها. هذا ولم يعرف تاريخ الأمة الإسلامية مثلاً حادثاً حارب سبب من الأسباب مثل الذي كان مدبجاً لشدته، فحارب عدداً من هؤلاء لخطيئته حتى قال «لقد تضرعت إلى الخليفة في إمامته وعطه خلاف بين الأمة من أن يمد يده إلى من سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان».

5. مفهوم «الإمام»

كما يرتبط بهذا أيضاً مفهوم «الإمام». ذلك أن الإمام أو الأمير ركن وقطب لا بد منه في تشكيل الأمة الإسلامية، فإذا وجدت «جماعة المسلمين» وتحقق رسمها، لا بد لهذه الجماعة من

1. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمامة، باب: باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر.
2. أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمامة، باب: الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر.
3. عبد الرحمن بن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، تحقيق: خليل شعادة، دار الفكر، بيروت، ط. 2، 1988م، 1/261.
4. محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحل، علق عليه: أبو عبد الله السعيد المنذوم، المكتبة الثقافية، بيروت، ط. 1، 1994م، ص: 18.

بيعة تلزم نفسها بحقوق وواجبات. وهذا المصطلح أو هذا المفهوم أي مصطلح «الإمام» أو الأمير أو الخليفة... قد استغل بشكل غير سليم في تراثنا وخاصة في واقعنا المعاصر. فوظف توظيفاً سلبياً أزهقت به أرواح كثيرة وأصاب الكثير من البلاد بسببه دماراً وخراباً. وسوف نتجلى هذه التوظيفات السلبية والمشوهة لهذا المصطلح إذا فهم الدور المنوط بالأمير.

أخرج أبو داود في سننه: عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»^(١).

قال الأمدي: «إنها عبارة عن رئاسة في الدين، والدنيا عامة لشخص من الأشخاص، وينتقص ذلك بالنبوة، والحق أن الإمامة عبارة عن خلافة شخص من الأشخاص للرسول ﷺ في إقامة قوانين الشرع، وحفظ حوزة الملة، على وجه يجب اتباعه على كافة الأمة»⁽²⁾.

وقال البغدادي: «...إن الإمامة فرض واجب على الأمة؛ لأجل إقامة الإمام، ينصب لهم القضاة والأمناء، ويضبط ثغورهم، ويغزي جيوشهم، ويقسم الفيء بينهم، وينتصف لظلمتهم من ظالمهم. وقالوا بأن طريق عقد الإمامة للإمام في هذه الأمة الاختيار بالاجتهاد»⁽³⁾.

قال ابن خلدون: «حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافة وإمامة والقائم به خليفة وإماماً فأما تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الصلاة في جماعة الأئمة به بهذا يقال الإمامة الكبرى وأما تسميته خليفة فتكونه بخلف النبي في أمته

بما لا يخلو من حكمة عميقة، يجب أن يكون في حكمة المسلمين صانعاً
تتم إلا بوجوده، وهي كثيرة جداً يجمعها صنفان: أحدهما؛ ما يرجع إلى سياسة المدينة من ذب
الجنود التي تغزوهم وتقهروهم، وكف الظالم عن المظلوم، وفصل القضايا، وغير ذلك.. وثانيهما؛
ما يرجع إلى الأمة، وذلك أن تنويه دين الإسلام على سائر الأديان لا يتصور إلا بأن يكون في
المسلمين خليفة ينكر على من خرج من الأمة، وارتكب ما نصت على تحريمه أو ترك ما نصت على

١. سنن أبي داود. كتاب الجهاد، باب: في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم.

2. سيف الدين الأمدي، أفكار الأفكار في أصول الدين، تحقيق: أحمد محمد المهدي، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ط3، 2007م، 121/5.

3. أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، تحقيق: محمد فتحي النادي، دار السلام، القاهرة، ط. 1، 2012، ص: 380.

4. ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، 1/239.

افتراضه أشد الإنكار...⁽¹⁾.

والأدوار الموكلة للأمير أو الخليفة أو السلطان أو الحاكم الذي يقود الأمة يحدده الفقهاء في:
1. حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة، ليكون الدين محروساً من الخلل،
والأمة ممنوعة من الزلل.

2. تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين، وقطع الخصام بينهم، حتى تظهر النصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم.

3. حماية البيضة (الكيان) والذب عن الحوزة ليتصرف الناس في المعاش، وينتشروا في الأسفار آمنين.

4. إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك، وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك.

5. تحصين الثغور بالعدة المانعة، والقوة الدافعة، حتى لا يظفر الأعداء بغرة ينتهكون بها محرماً. ويسفكون فيها دماً لمسلم أو معاهد.

6. جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة.

7. جباية الفبي والصدقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير عسف.

8. تقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقصير فيه ودفعه في وقت لا يقدم فيه ولا تأخير.

9. استيفاء الخاء تقنين نصيبه من الغنم من الأعمال بملكه لبيته من الأمور تتولى الأعمال مضبوطة والأموال محسوبة.

10. أن يباشر مشاركة الأمور وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الأمة وحراسة الملة، ولا يعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين، ويفش الناصح...⁽²⁾.

في «الإمام» أو السلطان أو الخليفة أو الحاكم يعتبر ركناً رئيساً في الاجتماع والسياسة عند المسلمين. صحيح أن الفكر السياسي لم يصل إلى تحديد دقيق لنظرية سياسية، واضحة المعالم والقسمات وذلك لأسباب ليس المجال لتفصيلها الآن، ولكن عدة قرائن وأدلة تبين ذلك. ولعل

1. الإمام الدهلوي، حجة الله البالغة، شرح وتعليق: محمد شريف سكر، دار إحياء العلوم - بيروت، ط. 2، 1992م.

394/2.

2. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر - دمشق، ط. 12، 2011م. 6363/8.

أهمها هو المبادرة والمسابقة إلى مبايعة خليفة للرسول ﷺ وجثمانه الشريف لم يوار في التراب بعد. ورغم أن قراءات عدة لهذا الحدث حاولت التركيز على الصراع والخلاف الذي وقع بين الصحابة ووصل مداه إلى حد بعيد، في محاولة لطمس كل معالم السياسة والفكر السياسي أو الفعل السياسي. إلا أن الحدث فيه إشارة بارزة لا تقبل التأويل إلى مركزية الإمام في الجماعة والأمة الإسلامية وهو ما يؤكد ابن خلدون «إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين لأن أصحاب رسول الله ﷺ عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وتسليم النظر إليه في أمورهم وكذا في كل عصر من بعد ذلك ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصار واستقر ذلك إجماعاً دالاً على وجوب نصب الإمام»⁽¹⁾.

وهو مفهوم مرتبط بالجماعة ومن ثم يرتبط بشكل أو ثقل بمفهوم «الاستعلاء» على الأمم الذي نحن بصدد قراءته ومحاولة تفكيكه.

فالإمام هو الشخص المبايع من طرف جماعة المسلمين من أجل تسيير شؤون الدين والدنيا والحرص على حمايتها مع الاجتهاد من أجل بناء أمة فاعلة قوية مهابة الجانب لا تعتدي على غيرها من الأمم كما أنها لا ينبغي أن تكون لقمة سائغة للمناوئين والأعداء المتربصين.

لذلك للإمام دور يقوم به، لكن هذا الدور لا يكون بدون ضوابط. فالإمام لا يكون مطلق اليد يقوم بما يحل له وما يشتهي، وهو ما حذره الفقهاء الإسلامي غبطة حين وضعوا له آداباً يؤذيها من

لثانوية باعتبار موقعها من المفهوم الأم أي مفهوم «الاستعلاء»، لكنها في الأساس هي مفاهيم كلية أو مركزية باعتبار المكانة التي تحتلها في عقلية وضمير الأمة المجتمعي خصوصاً.

فمفهوم «جماعة المسلمين» لا يمثل مفهوماً ثانوياً يمكن تفسير الاجتماع الإسلامي دون إدراك هذا المفهوم ومكانته في الضمير والعقل الإسلامي. فهو مفهوم يتحول إلى قيمة دينية مطلوب التمسك بها انطلاقاً من النص القرآني والحديث النبوي. وغير خاف على أحد خاصة المهتمين بدراسة الحضارة الإسلامية مكانة النص بشقيه القرآن والسنة، مكانة النص وما يمثله من انطلاق للاستنباط أو في التصور اتجاه الحياة والإنسان والكون وحتى مجال الاجتماع..

1. ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، 1/240.

المفهوم
القديم

لكن مفهوم «جماعة المسلمين» من جانب آخر وبالنظر إلى موقعه اتجاه مفهوم «الاستعلاء» عن الأمم فهو مفهوم جزئي لما ينطوي عليه من معانٍ وقيم ترتبط بشكل كبير بالاستعلاء. فادعاء الاستعلاء على الأمم، دون تحقيق شروطه والتمكن من مفاتيح الحضارة وامتلاك ناصية العلم والأخلاق والقيم التي تتوافق مع الشرع ومقاصده، يحول مفهوم «جماعة المسلمين» إلى سلاح فتاك يقضي على الأخضر واليابس بفعل الإقصاء والتكفير ومن ثم التقتيل. ومعاني الكراهية والإقصاء والقتل بعيدة كل البعد عن قيم الإسلام ومقاصده وتتنافى معه كلياً.

وهو ما ينطبق على باقي المفاهيم كمفهوم «البيعة»، أو مفهوم «الإمام»، أو مفهوم «العزلة الشعورية»، أو مفهوم «الجاهلية».. من حيث كونها مفاهيم مستقلة أو من حيث ارتباطها بالمفهوم المركزي. في هذه الدراسة أي مفهوم «الاستعلاء» على الأمم.

ثانياً - في تصويب المفهوم

من المهم جداً الوقوف على أهم السمات المفقودة في الخطاب الإسلامي المعاصر. لكن، لماذا هذا الاهتمام؟ وما الغاية منه؟ وما الذي نستفيد به من هذا المقام؟

اتضح مما سبق أن مشكلة مفهوم «الاستعلاء» على الأمم وانحراف المفهوم عن مضمونه الإيجابي إلى معاني سلبية عبرت عن ضيق في الأفق وفي التفكير وكذلك تردّي أخلاقي تزكّيه لنفسه الاحتشائية للأمم الأخرى صديهاً لفتنة تفتش حشوية بأن مآلها حبه بغض الآخر من نفسه. هذا الانسحاب في تحصيل ما يستحقه المسلم من حقوقه في الحياة الإسلامية السليمة التي عن عبادة الله سبحانه وتعالى مع إيمان ونسبي أعداد الفكرية والقيم الأخلاقية للإسلام العظيم. وهذا ما تؤكد به باحثة متمرسة خبرت هذه الحركات والتنظيمات حين تؤكد: «وما استقر عندي عبر سنوات من البحث والمعايشة هو أن معظم «التنظيمات» الإسلامية هي بنية حدائية بامتياز. بعيداً عما تقوله هي عن نفسها أو كيف يصنفها غيرها: التقسيم والتعقيد وتوزيع المهام بشكل يقسم المسؤوليات ويحجب المبررات ويخلق الحجب بين المستويات، وبناء الطاعة على الثقة لا المساءلة، ومركزية القيادة، والفصل بين من هم داخل التنظيم ومن هم خارجه، وغياب الشفافية في التمويل وانعدام المساءلة في التصرف وتحمل التبعات عند الخطأ (الذي هو دوماً اجتهاد مأجور)، وخلق ثقافة خاصة بالمتنمين وأدبيات خاصة بالتنظيم/ الهيكل تعيد تأويل المرجعية في أصولها وتخلق نصوصاً يحفظها المنخرطون بأكثر مما

يطلعون على العلوم الشرعية أو المصادر الأصلية، بالإضافة إلى الضيق بالنقد واتهام صاحبه، وبناء معالم سلوكية تحقق الاختلاف مع الآخرين، حتى وإن خالفت أحيانا ما في الأصول من سعة وسقطت في تقليدية كامنّة غير واعية، وتحقيق الشعور المستمر بالتمايز والمفاصلة. والأهم: اعتبار الوصول إلى سلطة هو غاية التمكين واعتبار الفشل مؤامرة، والكوارث ابتلاءات لا توجب الإقرار أو الاعتذار أو المراجعة أو تنحية المسؤول عنها...»⁽¹⁾.

فإذا كان الأمر كذلك فإن مقياس النجاح أو الفشل هو طريقة التواصل التي تعبر عن المضمون
الفكري لهذه الحركات، وهو ما نعبر عنه هنا بالخطاب.

لذلك من المفيد معرفة نقط الارتكاز المهمة في خطاب إسلامي متزن قادر على تجاوز الانحراف بالمفاهيم التي تؤثت التصور الإسلامي للحياة والاجتماع بالخصوص، بتعبير آخر لا بد من البحث عن خطاب نموذجي يتبناه الفكر الإسلامي ليستطيع هذا الفكر التأقلم مع الوضع المتغير والمتحرك بسرعة فائقة مع مراعاة المبادئ والقيم الإسلامية الأصيلة التي لا معيد عنها، إذا تحقق هذا الأمر واستطاع الفكر الإسلامي إنتاج خطاب إسلامي متزن فيه مبادئ وقيم الإسلام ومقاصده سيكون بقدرتنا التفاعل الايجابي مع الحاضر والتصالح مع الماضي والتطلع إلى المستقبل بأفضل الإمكانيات والقدرات ومن ثم تقادي السقطات الفكرية التي يكون مصدرها اختلال في إدراك معاني وإعادة المفاهيم المركزية في الفكر الإسلامي.

والضلال في الفهم والإدراك للمفاهيم الكبرى المؤسسة للفكر الإسلامي. وبذلك نرى أن أهم سميزات الخطاب الإسلامي المعاصر يمكن تلخيصها في الآتي:

١. سمات الخطاب الإسلامي المعاصر

قامت الرسالة السماوية التي جاء بها سيد الخلق سيدنا محمد ﷺ على التبليغ والبيان، فقد كرس حياته وجهوده لتبليغ هذه الدعوة إلى الناس بالأسلوب الأمثل ليس تنصته مقصد إنقاذهم من النار ومن عذاب الله بدايةً، ثم ليكونوا بعد ذلك جنوداً من جنود هذه الدعوة حتى تصل إلى كل الأفاق الممكنة. ولما كان رسول الله ﷺ هو القدوة الأولى بالنسبة لنا في كل شيء فإنه من

١. هبة رؤف عزت، نحو عمران جديد، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط١، ٢٠١٥م، ص: ١٨٩، ١٩٠.

الواجب اقتناء أثره في الدعوة الإسلامية والامتداء بهدي القرآن الكريم ومقاصده حتى نكون على بصيرة ورشاد.

وخطاب الجماعات الإسلامية المعاصرة في مراحل متعددة غابت عنه أهم ملامح وسمات هدي النبي ﷺ وتوجيه المقاصد لذلك جانب الصواب في مجالات شتى. يهملنا هنا الوقوف على بعض الملامح الكبرى التي تشكل خطابا إسلاميا ناجحا بإمكانه تحقيق مقاصد الحضارة الإسلامية. ولاشك أن هذه السمات متعددة غير أننا نركز على الآتي والذي يناسب المقام.

أ. غياب النظرة الكلية

ميزة خطاب القرآن الكريم الموجه إلى البشرية هي النظرة الشاملة المهيمنة على الرسالات وعلى الإنسانية ﴿يَا أَيُّهَا النَّجِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعْنَكَ عَلَيَّ أَنْ لَا يُشْرِكُنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفُنَّ وَلَا يَرْزِينَ وَلَا يَفْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهِنَّ يَفْتَرِيَنَّهُ، تَبِينَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلَهُنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ قَبَائِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (المائدة: 50). وقد أفاد القرطبي أن مهيمننا هنا بمعنى عاليا ومرتفعاً⁽¹⁾. ذهب الزمخشري إلى أنها بمعنى رقيبا⁽²⁾.

والقصد من النظرة الكلية النظر إلى قضايا الإنسان وقضايا المسلمين نظرة شاملة تهتم بالأصول والقواعد ولا تنزل إلى حرياتها وتفرعاتها فتفقد البوصلة ويندفع لديها تسداد

فيها جديس من عناصره بصيرة أصحاب الشرع من تقدمه من السلف والعلية السنية وروى الجزئيات والتفاصيل ظنا منه أن هذا هو المقصود فيبتعد وينشغل عن الكليات والأصول فيضطرب منطقته وينحرف منهجه فيخلط بين الثابت والمتغير، والمقبول والمردود، والسنة والبدعة، والفردى والجماعى، وفرض العين وفرض الكفاية. آنذاك يميل إلى الارتجال عوض التخطيط والموسمية عوض الاستمرارية.. فيفقد المعايير الدقيقة في الأخذ والترك، والميل إلى الإطلاق والتحيز للذات أو للحزب أو للفئة أو للطائفة دون أي سند شرعى واضح⁽³⁾.

إن غياب النظرة الكلية في الخطاب الإسلامى قزمت اهتماماته فصار أقصى ما يتمناه كثير

1. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 210/6.

2. الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 640/1.

3. طه جابر العلوانى، مقاصد الشريعة، دار الهادي، بيروت، ط.1، 2001م، ص: 130، 131.

من الدعاة أو الأتباع من الأمة الإسلامية هو نجاح حزب سياسي إسلامي في دولة ما. والحقيقة أن نجاح حزب بتصور إسلامي أصيل لا تخفى مكاسبه وعودته بالنفع على الأمة بشرط وضع هذا النجاح في نصابه الحقيقي، وهو ما يغيب حتى صار العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية محصورة في العمل السياسي واللهث وراء المقاعد البرلمانية والسعي الحثيث نحو الأصوات في غياب البناء الحضاري الشامل الذي يؤهل الأمة لأداء دورها المتمثل في الشهود على الإنسانية.

يقول مالك بن نبي رحمه الله تعالى: «لا أدري إن لاحظت. ولكن كان بإمكانني أن ألاحظ... أن النخبة الإسلامية قد استولى عليها حب الظهور في المراتب السياسية، فقد أهملت المشكلات الرئيسية التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم، بينما لو كان لهذه النخبة نصيب من الإدراك والنزاهة والتواضع لحلت تلك المشكلات منذ ثلاثين سنة. ولكن القوم يتصارعون على أن يصبحوا (زعماء) و(أبطال) المعارك الانتخابية، فسلخوا بشعوبهم ملتويات السياسة ومنعرجاتها بدعوى أنهم يختصرون الطريق. في حين أنهم زادوا في طولها»⁽¹⁾. للإشارة فهذا النص من كتاب «مذكرات شاهد للقرن» كان قد كتب في ستينيات القرن الماضي وهو يصف حال النخبة الإسلامية في تلك الفترة وإن وضعها قد استمر على تلك الحالة إن لم يكن قد استفحل أكثر.

والمنهج النبوي الأصيل يتميز بتصوره الكلي للدعوة الإسلامية، فغياب هذه الرؤية... وعدم فقه مقاصد التعامل مع الحالات المتنوعة، من الواقع، وأسباب التركيز عليها، أدى ببعض المفكرين إلى انحراف منهجية الرؤية، فصفت حسب ما يريدون من عدم بناء رؤية... تتفق مع... وتعميمها على المنهج كله، غاصصرت الأولويات، وهتزت النسب، وظهرت التناقضات المتناقضة، والتعسف في التفسير والتأويل المذهبي، لا المنهجي، وأصبحت القواعد والأصول المذهبية، كلامية كانت أو فقهية، هي المعيار لتفسير النص والتحكم بمقاصده، وهو ما لم يعرفه تنزيل الإسلام النموذجي في خير القرون»⁽²⁾.

والتبعيض أو التجزيء في الرؤية التي تحكم الخطاب الإسلامي تأثيرها ليس فقط على الدعوة وعلى خطابها ولكن هذا التأثير يمتد إلى المخاطبين والذين يصلهم هذا الصنف من الخطاب. لذلك فإن «... عدم استيعاب الصورة الكلية، أو التحقق بالرؤية الشاملة للخطاب

1. مالك بن نبي، مذكرات شاهد للقرن، دار الفكر - دمشق، ط. 2، 1984 م، ص: 228.

2. عمر عبيد حسنة، من فقه التغيير: ملامح من المنهج النبوي، المكتب الإسلامي - بيروت، ط. 1، 1995 م، ص: 36.

الإسلامي.. والقدره على إدراك طبيعة هذا الخطاب وتنوعه ومواصفاته لكل حالة يتعامل معها أو يعالجها، ويكون عليها المخاطبون، أدى إلى نوع من التفكيك والتجزئ والانتقاء والنظرة الذرية الجزئية، ومن ثم أوصل الكثير إلى غيبة التوازن وغياب ضبط النسب، وإدراك الحالات ومتطلباتها.. وكان من نتيجة ذلك، الارتكاز إلى بعض الجوانب أو الجزئيات أو الحالات الخاصة التي استدعت، الخطاب المناسب لها، وتعميمها على الخطاب كله، وعلى جميع الحالات التي يكون عليها المخاطبون بحيث لا يرى من الخطاب الإسلامي إلا لونا واحدا. ولا يخلو هذا التعميم.. من الكثير من التعسف والتكلف⁽¹⁾.

إن اعتماد الخطاب الإسلامي الرؤية الكلية المنطلقة من التصور الإسلامي السليم سيكون رصيда مهما وذخرا عظيما لتجاوز الكثير من العقبات والمثبطات التي كانت ولا تزال تعيق نجاح الدعوة الإسلامية لاختراق مجالات عدة غفلتها ولم تضعها ضمن اهتماماتها وأولوياتها. وقد يكون هذا من أهم أسباب تخلف القيام بدور الشهود الحضاري، الذي أنيط بالأمة الإسلامية، على الإنسانية.

ب. إهمال المال

الشريعة الإسلامية تراعي المال وتحتاط له. ويؤكد هذا عديد النصوص من الكتاب والسنة النبوية. وترتب على هذه المراعاة في الشريعة الإسلامية اهتمام الفقهاء والأصوليين بالمال، فلهذا نجد أن المال يترتب عليه من المصالح، ومنع ما يؤدي إليه من مفسدات، من حيث هو، ومن حيث هو وسيلة لتحقيق مصلحتين، أو تجنب مفسدتين. فإذا كان الفعل في بعض الحالات، غير محصل لهذه المصلحة، أو كان مع تحصيله لها، مفوتا لمصلحة أهم أو مؤديا إلى حدوث ضرر أكبر، منع المجتهد منه⁽²⁾.

وفي القواعد الأصولية صاغ العلماء جملة من القواعد التي انبنت على مراعاة المال، ومنها: «الأمور بمقاصدها»⁽³⁾ في «الحكم على تصرف الإنسان بكونه واجبا أو حراما أو مندوبا أو مكروها أو مباحا، أو بكونه ماثبا عليه أو معاقبا. كل ذلك إنما يكون تابعا لقصد المكلف وهدفه

1. عمر عبيد حسنة، في منهجية الاقتداء، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1، 1997م، ص: 132، 133.

2. حسين حامد حسان، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، مكتبة المتنبي، القاهرة، 1981م، ص: 194.

3. جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر في الفروع، دار الفكر، بيروت، دت، ص: 6. أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، دار القلم، دمشق، ط3، 1973م، ص: 47.

من وراء ذلك التصرف»⁽¹⁾.

«الضرر يزال»⁽²⁾ «يجب إزالة الضرر بعد وقوعه، كما يجب دفعه قبل وقوعه.. ومن أمثلة هذه القاعدة.. إذا أصابت آكلة يد إنسان أو رجله وخشي أن يسري المرض إلى باقي جسمه، وجب عليه قطع العضو المتأكل إزالة للضرر ودفعاً له عن باقي الجسم»⁽³⁾، «لا ضرر ولا ضرار»⁽⁴⁾، «درء المفاسد أولى من جلب المصالح»⁽⁵⁾، «المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل»⁽⁶⁾.

وإذا كان «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرا..»⁽⁷⁾، فإن الخطاب الإسلامي إذا لم يأخذ بعين الاعتبار المآل في تخطيطه وفي استراتيجيته سيظل يتخبط في ارتجاليته ليحصد الفشل بعد الفشل وإن كان في كثير من الأحيان يظن أنه يجني النجاح. وأصول الفقه فإنها أيضاً، بالإضافة إلى كونها منهج نظر في فهم النص الشرعي، منهج علمي أنتجه العقل المسلم يمكن الاقتداء به في مجالات متنوعة منها هنا الدعوة والخطاب الإسلامي. وبالفعل فإن مراعاة المآل سيساعد على إنتاج خطاب دعوي رصين يستند إلى ثوابت الإسلام العظمى ويركز على أولويات المرحلة دون إغفال مستقبل الدعوة والإنسان المخاطب. وذلك «.. لطبيعة هذا العصر وخصائصه وكثرة حوادثه وضخامة النتائج المترتبة على ذلك وتنوعها وتداخلها، فبوسع محمد العربي في مؤسسة الاستدلال أن تدفع نتائج خبره عن الأفعال الأنسب بمجالات تتب...»⁽⁸⁾.

بمقاصد شرع وعاداته...⁽⁶⁾.

1. محمد صدقي، موسوعة القواعد الفقهية، مؤسسة الرسالة، ط. 1، 1997م، 125/2.
2. ابن نجيم، الأشباه والنظائر، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار الفكر - دمشق، ط. 3، 1983م، ص: 22. وأحمد الندوي، القواعد الفقهية: مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها، دار القلم - دمشق، ط. 2، 1991م، ص: 184.
3. محمد صدقي، موسوعة القواعد الفقهية، 261/5.
4. محمد تقي الفقيه، قواعد الفقه، دار الأضواء - بيروت، ط. 2، 1987م، ص: 184.
5. السبكي، الأشباه والنظائر، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض، دار الكتب العلمية - بيروت، ط. 1، 1991م، 105/1.
6. الزركشي، المنثور في القواعد، تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود، مراجعة عبد الستار أبوغدة، وزارة الأوقاف - الكويت، ط. 1، 1982م، 166/3.
7. أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: عبد الله دراز، دار إحياء التراث العربي - لبنان، ط. 1، 2001م، 153/4 - 154.
8. نور الدين مختار الخادمي، أبحاث في مقاصد الشريعة، مؤسسة المعارف - بيروت، ط. 1، 2008م، ص: 68.

يتعامل معها
ناء والنظرة
الك الحالات
لات الخاصة
ت التي يكون
التعميم.. من

سليم سيكون
ل تعيق نجاح
لوياتها. وقد
ة الإسلامية،

كتاب والسنة
بين المآل، ف
سبب إذا لم
تسبب حب
حفيظها، فإذا

مفوتاً لمصلحة

المآل، ومنها:
أ أو مندوباً أو
المكلف وهدفه

1.
194.
بن الشيخ محمد

لقد ضعفت الأمة الإسلامية العديد من الدول في المرحلة المتأخرة لأنها لم تحسن مراعاة مآل العديد من تحالفاتها أو حينما لم تحسن تدبير خلافاتها مع جيرانها ولم تدقق في عدوها الحقيقي.. ومع مرور الوقت تبين سوء تدبيرها لأنها لم تراعى مآل تحالفاتها ومآل اختيار أعدائها.. وكم من مصلحة عاجلة هي مضرة في مآلها، وكم من تحالف أني هو تفكك أكيد في المستقبل.. ومع ذلك التقت الدعوة الإسلامية الطعم مع الأسف الشديد.

وهذا أيضا من أهم مظاهر الخلل الذي أصاب العقل المسلم عموما وخطاب الدعوة الإسلامية المعاصرة، فغيبت من مخططاتها العديد من الأولويات وكذلك تخلت عن العديد من الأهداف التي لم ترها ولم تفكر فيها أصلا. أو ظنت أنها بعيدة المآل.

ج. عدم اعتبار البعد الإنساني

البعد الإنساني بعد مهم في الشريعة الإسلامية، وقد كان حاضرا في عهد العصمة وعهد النبوة وفي وقت الصحابة والجيل الأول من أجيال الأمة الإسلامية. ويكفي أن نعرف أن آيات عديدة وغير قليلة تبتدئ بـ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ في خطاب القرآن الكريم.

ولابد من الإشارة إلى قضية نراها مهمة جدا، وهي أن استحضار هذا البعد في الشريعة الإسلامية ليس وليد ضغط الإعلام الغربي وفوبيا الفكر الغربي المتخوف أصلا من الإسلام وإن كان يجهله ويجهل مرامي. كما أن اعتبار هذا المفهوم، الإنساني، لا علاقة له بدفع تهمة اليهشية تحسن من الإسلام نصيبه. ذلك لأن عدم صعب لأحد من التحريف من الإسلام بجهته - يجهل به - بعد له لرجعة بغير خلاف. خلا والله من هذا في حق عدمه من عدمه من الناس سبق الحديث عنه دائما في سمات الخطاب الإسلامي.

إن البعد الإنساني بعد أصيل في هذا الدين، وللأسف الشديد فقد أغفلته الدعوة الإسلامية والفكر الإسلامي المعاصر مما أثقل كاهل هذا الفكر وهو يحاول الاقترب من الناس ومن المجتمعات الأخرى البعيدة عن عالمنا. «فالمتتبع للآيات التي تخاطب ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ أو ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ لا تقتصر على الدعوة إلى الإيمان وتدل على، وإن كان هذا هو الأغلب الأعم، ولكنها تدعو كذلك ضمن خطابها إلى أصول كلية لا تتوقف الاستجابة لها على الإيمان المسبق، لأنها تعتمد على العقل والمنطق وتخاطب الفطرة وتدعو إلى ما فيه مصلحة عامة للبشر لا ينازع فيها أحد...»⁽¹⁾.

1. جمال الدين عطية، نحو تفعيل مقاصد الشريعة، دار الفكر، دمشق، ط1، 2001م، ص: 165.

إننا نقصد هنا بالبعد الإنساني في الخطاب الإسلامي توسيع اهتماماته لتصل إلى اهتمامات البشرية جمعاء والمساهمة في حل مشاكلها والتخفيف عنها بحيث أن الدعوة الإسلامية ليست حكرًا على العرب أو المسلمين وحدهم. بل هي أمانة في أعناقهم ومكلفون بأدائها وإيصالها إلى كل الناس في كل مكان بغض النظر عن اللون واللسان والمعتقد والمكان.. خاصة وأن حماية إنسانية الإسلام، هي مقصد الشريعة وغايتها، وذلك أن الشريعة، إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد، في معاشهم ومعادهم، وأن مصالحهم لا تتحقق إلا بحماية الكليات الخمس.. وهي في الحقيقة، حقوق الإنسان الأساسية التي لا تتحقق إنسانيته، وتحفظ كرامته، إلا بتوفيرها، وحمايتها..⁽¹⁾.

وإذا كان الله تعالى قد أمر نبيه نوح عليه السلام بصنع فلك لإنقاذ الحياة حين قال: ﴿بَقَا وَحَيَاتَا إِلَيْهِ أُرِصْنِى الْفُلْكَ يَا عَيْنِنَا وَوَحِينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَبَارَ التَّشْوِرَ بَاسْأَلُكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ مِنْ إِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخْطِئْ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُعْرِفُونَ﴾ (المؤمنون: 27)، فإننا أيضا مطالبون بفلك لإنقاذ الناس من المشاكل الموجهة والحارقة التي تهددهم في وجودهم. وهذا الفلك في تقديرنا لن يكون إلا خطابا إنسانيا يركز على الثوابت في الشريعة ويراعي مقاصد القرآن الكريم. وذلك من أجل تحقيق الدور العظيم الموكول للامة الإسلامية دور الشهود على البشرية⁽²⁾.

عنه بعض السمات المهمة في الخطاب الإسلامي المأمول، وهي بالأساس تدبر على الشريعة
الأساسية، ثم في بعض النواحي التي تخصه عند دراسة في احتياطية دراسة
بعض النواحي التي تخصه عند دراسة في احتياطية دراسة
بعض النواحي التي تخصه عند دراسة في احتياطية دراسة

2. إعادة تصويب مفهوم «الاستعلاء» على الأمم

تشكل عملية تصويب المفاهيم أو إعادة بنائها حلقة مركزية في بناء وعي سنيم لدى أفراد وأبناء الأمة وكذلك لدى الفكر الجمعي للأمة. وفي تقديرنا فهي تأخذ مصداقيتها أو مشروعيتها من طبيعة الدين الإسلامي الذي يمثل بالنسبة للمسلمين معتقدا وتصورا للحياة أكبر من الديانات الأخرى التي تنحصر في أماكن العبادة فقط. ذلك أن الدخول إلى الإسلام والافتناع به ينطلق من الإيمان بالله ورسوله وهو ما يعرف بالشهادتين. ومقتضى الشهادتين أن يشهد

1. عمر عبيد حسنة، حتى يتحقق الشهود الحضاري، المكتب الإسلامي، دمشق، ط. 1، 1991م، ص: 143.

2. محمد شهيد، مراجعات في الفكر المقاصدي، سلسلة روافد، الكويت، عدد: 117، ط. 1، ماي 2015م، ص: 159.

المسلم بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفيه عملية هدم وتفكيك لكل الآلهة غير الله (أشهد أن لا إله إلا الله)، ثم عملية بناء وتركيب وتصويب للمفاهيم المغلوطة (أشهد أن محمدا رسول الله).

وأمام الخلط والتشويه في المفاهيم الذي تعرضت له الأمة جراء الاستعمار والقابلية له أيضا، وكذلك جراء الغزو الفكري الكبير الذي اجتاحت الأمة وأيضا للقابلية له، فإنه لزاما على الفقهاء والعلماء والمثقفين، وكل المساهمين والناهضين بأعباء الخروج بالأمة من الوهن والضعف الفكري والثقافي الكبير الذي تعرفه، التصدي لعملية إعادة تصويب المفاهيم التي تعرضت لتشويه كبير. ونسارع إلى القول أن من أكبر معيقات النهوض هو الغبش الكبير الذي عرفت المفاهيم الأساسية في الثقافة الإسلامية والتشويه والتبديل الذي لحق بها. حيث اختلطت الأمور على الخاصة قبل العامة فلم تستطع تبين الصواب من الخطأ ولا المبتدأ من النهاية ومن ثم صعب تحديد الأولويات وترتيبها لإمكانية النهوض والخروج من الأزمة والدوام الخطيرة التي تعيشها الأمة. والحالة هذه سيبقى التخييط سيد الموقف ويكون الارتجال هو المسيطر على العقول والنفوس، وسيطغى الارتباك على الجميع مما يعقد عملية الإحياء والبعث والنهضة التي تنتظرها الأمة. وهكذا فإنه «... لما كان العقل المسلم قد أصيب بكسور خطيرة في العصر الراهن، ولما كان الإسلام نفسه قد أولى العقل تلك الأهمية القصوى التي تكاد تكون بداهة من البدايات.. فإن النتيجة الضياعية، غير الفنية، التي جرت، التأكيد على إعادة تشكيل العقل في صان إسلامي، ضرورة...»¹

لقد سقطت الأمة في فخ الخلط واللبس والغبش في فهم واستيعاب المفاتيح الحقيقية للنهوض. وفي تقديرنا فالمفاتيح الحقيقية الأولى هي المفاهيم الصحيحة والسليمة إذا أحسن قراءتها وفهمت على ضوء الواقع مع مراعاة المبادئ.

والحقيقة أن جملة مفاهيم تحتاج إلى إعادة تصويب وبناء من قبيل العبادة، هل هي طقوس وشعائر تؤدي في معزل عن البناء والتأسيس للحضارة والعمران؟ والقضاء والقدر، هل معناه الاستسلام للقدر والاكتفاء بمراقبة الوضع أم من الإيمان به النهوض والوقوف من أجل تغيير الوضع السيئ إلى الأفضل؟

1. عماد الدين خليل، حول إعادة تشكيل العقل المسلم، كتاب الأمة، قطر، عدد: 4، رمضان 1403هـ، ص: 25.

وقيام الليل، أليس سنة في مقابل إحياء النهار والعمل من أجل الأمة والإنسانية التي هي أساس العبادة؟ ألا نحتاج إلى قيام النهار في الوقت الحالي مع عدم إنكار دور قيام الليل في تزكية النفس وتطهيرها؟

والمفاهيم التي تحتاج إعادة التصويب كثيرة ومتعددة ويهمننا هنا مفهوم «الاستعلاء» على الأمم الذي نحن بصدد إعادة تصويبه بعد تفكيكه. وهنا لا بد من التذكير بأن هذه العملية في عمومها غير يسيرة وتحتاج إلى كثير من الروية والتعقل وهي تدخل في إطار إعادة تشكيل العقل المسلم. وهي قضية شائكة لا بد من الإحاطة بها من جوانب متعددة. وهو ما يقرره عمر عبيد حسنة حين يرى أن «... محاولة إعادة ترتيب العقل المسلم، أو إعادة تشكيله أو صياغته، ومنحه القدرة على التخلص من بعض القيود والأسوار، قضية تجد في طريقتها الكثير من الصعوبات والركام الذي قد يلبس الأمور ويغيب الرؤية الصحيحة للأشياء، والقدرة على إبصارها ومن ثم تصنيفها. إنها تتعلق بصميم المشكلة الثقافية التي نعاني منها بعد أن زرعت في نفوسنا القابلية لها وتواضعت عليها القرون.

لذلك كان لا بد من المعالجة المنهجية الحكيمة المتأنية الناضجة، ولا بد من تناول القضية من أكثر من طرف والقاء أكثر من ضوء إضافي عليها واستعمال أكثر من وسيلة، والصبر والاحتمال لنا يمكن أن يحدث من خطأ في المقايضة والموازنة، ومن عجز الإبصار وعثرات على الطريق. ولكن... إننا نرى أن القضية بحاجة إلى معالجة شاملة لتجديد النشأة التي نعيشها... التي هي...

وبالرجوع إلى مفهوم «الاستعلاء» على الأمم، فإنه من الضروري الإتيان على المفاهيم المفككة عنه من أجل إعطائها قيمتها التي نرى أنها حقيقية أو على الأقل أقرب إلى الصواب ومن ثم محاولة إعادة تصويبها.

أ. «جماعة المسلمين»

مما جاء في معنى الجماعة ضرورة التمسك بها وأن الخارج عنها أو المتخلي عنها هو في حكم الكافر أو هكذا يزعم كثير من الناس عن حسن نية أو عن سوءها. ومهما يكن الأمر فإن الرجوع إلى فهم العلماء للنص مهم جداً من أجل إعادة تصويب المفهوم.

1. عمر عبيد حسنة من تقديمه لكتاب حول: إعادة تشكيل العقل المسلم، ص: 8-9.

وليس الإسلام في حد ذاته.

ب. «الإمام» و«البيعة»

أغلب المهتمين بالإمام أو الخليفة أو السلطان أو الحاكم الذي يملك زمام أمور الأمة ويدبر أمورها الداخلية والخارجية يهتمون بشروط من قبيل العلم والشجاعة وحتى القرشية، وإن كانت هذه الأمور محل نقاش، وقد ينسون أو يجهلون وربما يتجاهلون أمورا مرتبطة بالأمير في غاية الأهمية.

الأولى ما يرتبط بالانفراد بالتسيير من قبل شخص واحد. فإذا كانت في الماضي بساطة الحياة وطبيعة الناس والمؤسسات التي كانت آنذاك تجعل من الفرد الواحد في حالات متعددة قادر على تدبير أمره لوحده أو ربما يطلب مساعدة أو استشارة في أحيان أخرى، فإن طبيعة الحياة المعاصرة والتحولات المذهلة على كل المستويات تجعل من هذا الشرط مجرد حلم وخيال يستحيل تطبيقه مما يتطلب عقلية جماعية منفتحة على الآراء والأفكار المتعددة من أجل الوصول إلى الحل المناسب في الواقعة أو النازلة السياسية المحددة.

الثانية تتعلق بخاصية مهمة تحدث عنها بعض العلماء حين أكدوا على ضرورة امتلاك الإمام القدرة والقوة والغلبة لإرغام الخارجين عن الجماعة أو المنشقين عن الوحدة الوطنية من التزام وحدة الصف. وهو ما يؤكد ابن خلدون، أن يكون حيننا على إقامة الجديد. اقتحام الحروب

وهذا ما كان الأمير الذي لا يملك سطة نافذة وآراء مضبقة وأعمال منزلة على أرض الواقع هو أمير من ورق. وبهذا فهو لا يصلح لقيادة الأمة. ولعل من أهم المواقف المشهودة في التاريخ التي كان لها ما بعدها في تاريخ الإسلام، موقف الخليفة الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما أمر بخروج جيش أسامة فناقشه عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مبينا أن وضع المسلمين لا يتحمل تشتيت جهودهم والأعداء يترصدون بهم، فأجابه قائلا: «لولعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة، ما رددت جيشا أنفذه رسول الله ﷺ» (2). وكذلك لما عزم على مقاتلة المرتدين لم يحيد ذلك عمر فتصحه بالصبر عليهم والتريث عسى أن يتم وجود حل جديد. فأجابه بقولته الشهيرة: «والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول

1. ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، 1/242.
2. يحيى العامري، بهجة المحافل وبغية المائل في تلخيص المعجزات والسير والسمائل، دار صابر - بيروت، 100/2.

الله ﷻ لقاتلتهم عليه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة»⁽¹⁾.

وعليه فالكلمة الأخيرة والحاسمة هي للامير أو الإمام. وذلك بالطبع بعد الاستشارة وبعد سلوك طرق واليات اتخاذ القرار التي تقررها مؤسسات الدولة. فهو صاحب القوة والمنعة. وهو الداعي إلى الجهاد. بالإضافة إلى باقي الوظائف الأخرى من حراسة الدولة والدين وإقامة الحدود وجباية المال واسترجاع الحقوق... «وهذا المقصد أساس بالنظر إلى الهرج والمرج الذي يعرفه المسلمون. فكل من تزعم عصابة من الناس زعم أنه إمام وأمير وادعى أنه هو صاحب الحق. حيث ظهرت جماعات تضم في صفوفها العشرات أو المئات.. ومع ذلك تنصب نفسها جماعة المسلمين. في الوقت الذي لا يقدر على إقناع اقرب الأقربين إليه بأرائه فما بالك بباقي المسلمين»⁽²⁾.

وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال الحجز على الناس وكتم أنفاسهم ومنعهم من المعارضة السلمية الهادفة... بل المقصود من ذلك أن الإمام - حفاظا على السلم الاجتماعي - إذا رأى من يفضل الخروج عن الجماعة وقراراتها ويستفرد بقرارات أخرى من عنده سواء كان فردا أم جماعة، لابد له من التصدي له والزامه بالرجوع إلى الحق والإذعان له، كان صاحب قوة وعصبية أم كان وحده واعزلا. وبذلك فإن أول مقصد من تنصيب الإمام هو جمع الشمل ولم الكلمة ودرء الفرقة والقضاء على التشتت والتفرقة لما فيه من خطورة على حياة الأمة بالكامل.

والله اعلم بالصواب... لا يمكن أن تكون الأمة واحدة ومن اتساعها ومن اتساعها ومن اتساعها... كافيون على الله... لا يمكن أن تكون الأمة واحدة ومن اتساعها ومن اتساعها... خصائصه فهو ضعيف فاشل لا يستطيع النهوض بأعباء الأمة.

إننا أمام مفاهيم ملقومة تحتاج إلى النظر العلمي الرصين حتى يرفع عنها اللبس الذي أخرجها من موقعها السليم ليقذف بها في مجال التوظيف الضيق من قبل الأحزاب والجماعات التي اختارت العمل السياسي الضيق المفضي إلى العنف والتفريق وقد صارت منتشرة في مساحات شاسعة من عالمنا. تستغل غفلة النخبة والعامة في عدم مساءلتها ونقد مفاهيمها.

هذا الإمام المبايع وبهذه الشروط غير موجود الآن عند كل من ينتسبون أو يسمون أنفسهم

1. ابن العربي، العواصم من القواصم، المكتبة المصرية، صيدا، بيروت، 1429هـ، 2008م، ص: 56، 57.

2. محمد شهيد، في قضية الهوية: التباس المفاهيم عند الإسلام السياسي. ضمن كتاب جماعي: الدين والهوية بين ضيق الانتماء وسعة الإبداع، إشراف وتقديم: الحاج دواق، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 13 ماي 2016م، ص: 32.

وانطلاقاً من هذا إن ما يروج الآن وما يستهلك ليس «جماعة المسلمين»، إنما الموجود في الساحة الآن خصوصاً داخل التيارات الإسلامية «جماعات من المسلمين». فهي بذلك فاقدة الشرعية للحديث باسم كافة المسلمين. واجتهاداتها تلزمها لوحدها دون غيرها من الناس.

والذي يتحصل من هذا أن الجماعة المقصودة أي «جماعة المسلمين» هم المسلمون الذين بايعوا إماماً شرعياً، يملك سلطة وقوة تلزم وتقهّر الفئة المخالفة. إذا اقتضى الأمر. لترتدع وتعود إلى جادة الصواب. وهذه الجماعة هي التي لا يجوز فراقها أو التخلف عنها، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق في من لم يبايع أميرها «مات ميتة جاهلية» أو دعا إلى عدم التخلف عنها حيث قال «عليكم بالجماعة».

أما المجموعات الموجودة في عالمنا الآن، أو الجماعات الإسلامية المتعددة والمتراصة فهذه ليست «جماعة المسلمين» وإنما مع حسن الظن بها هي عبارة عن «جماعة من المسلمين». وبكلمة أميرها وإمامها غير ملزم، وطاعته غير إجبارية وغير مفروضة، ودعوة إمامها للجهاد غير ملزمة، ومن ثم فمن خالف هذه الجماعة ليس بأثم إنما يترتب عنه عقاب في الآخرة كما يعتقد. بل يحيلنا إلى الاجتهادات المتعددة داخل التصور الإسلامي بشكل عام. إذ فهم الإسلام من الوحي ومن متبعية الصالح لا يكون دائماً على نفس الوجه، حتى شاغ عند البعض أنه «ليس ثمة فهم أو تمثّل واحد لدين الإسلام. اللهم إلا ذلك المحفوظ في «اللوحي الإلهي». أما في الواقع فلدينا

السلطات: 1. سلطة واحد

يتمتعون بالسلطة عليهم. كتاب العديد من الأعضاء لثقة التي في نصيب العبد من بحيث إن التعصب للجماعة التي هي في الأساس «جماعة من المسلمين» وليس «جماعة المسلمين»، ودائماً بدعوى الدفاع عن الهوية وتحقيق الشرعية ونصرة الدين، فيتم تكفير الآخر الذي هو خارج الجماعة ولو كان من المسلمين الموحدين. حتى أن بعضهم أصبح يشكك «... في صدق قائل عبارة «لا إله إلا الله»، التي أصبحت في نظرهم غير كافية لدخول قائلها في الإسلام. وقسموا التوحيد على هذا الأساس إلى توحيد ألوهية وتوحيد وريوية، معتمدين ذلك لتصنيف المسلمين إلى مؤمنين وكفار، أو موحدين ومشركين. والحال أن لا إله إلا الله تجمل كل معاني الإيمان بالله وحده وحُرمتها تجعل مال قائلها ودمه حراماً وإن قالها كاذباً⁽²⁾. وهذا التعصب للرأي الواحد

1. فهمي جدعان، الإسلام السياسي بدعة أيديولوجية وانحراف عن غائية الدين، حوار أجراه معه موسى برهومة، مجلة: يتفكرون، عدد: 1، ربيع 2013م، ص: 108.
2. ماجدولين النهيبي، لهذه الأسباب نشأ العنف والتطرف عند المسلمين، مجلة: يتفكرون، عدد: 1، ربيع 2013م، ص: 104.

الأحد دون السماع والإنصات للآخر من بين المسلمين حتى. «...تولد عنه نشوء جماعات نصبت نفسها وصية على العقيدة، وأجازت الاقتتال بين المسلمين. ولا بد في هذا الصدد من الإشارة إلى أي جماعة أو طائفة أو توجه يتبنى فكر الإصلاح على الأساس الميزي المذكور يكون مآله الانزلاق المحتوم نحو العنف. ولا عجب أننا نجد الفكر العنيف المتطرف يخرج من رحم جماعات تدعي نشر الدعوة بوسيلة سلمية، لأن الوسيلة ليست هي الأهم، بل الأهم هو الفكر الذي يقود هذه الوسيلة ويغذيها»⁽¹⁾.

ج. باقي المفاهيم

والشعور بالانتماء للجماعة المسلمة الحالية. الذي هو في حقيقة الأمر انتماء لجماعة المسلمين فقط. كما هو الشعور بالانتماء لأي هيئة أو جماعة يغرز الانتماء للهوية، ويجمس المنتمي للانخراط في الدفاع عن هويته بشكل فطري. ذلك أن الهوية تحدد الشعور الوجودي العميق للإنسان كما تعزز الشعور العميق الخاص بانتمائه. فـ «...يمنح الانتماء الفرد غايته وأمل حياته: المسؤولية عن هوية الجماعة واستمرارية أنماط تراثها المختلفة، المادية والروحية، والأمل في أن جهوده الإبداعية والوجودية لن تذهب هباءً بموته، بل ستغذي حياة الجماعة حتى بعد وفاته. ومن يكون لديه الارتباط بهويته على هذا النحو، لا يتصرف وفقاً لقانون المصادفة، لأن الفرد الذي يتصرف وفقاً لهذا القانون يكون مفقداً للهوية، ومفتقداً للانتماء ومحكوماً عليه بأن يعيش مصداقاً للحديث: «من لم يترك نفسه لله، ترك نفسه للآخرين». يستعبد في هذه الحالة: «...الآخرين» حيث يترك نفسه للآخرين. ومن يترك نفسه للآخرين، يترك نفسه لله. وهذا هو المعنى الحقيقي للحديث: «من لم يترك نفسه لله، ترك نفسه للآخرين».

وغادة ما يعني مثل هذا الشخص من الحيرة فيما يتصل بهويته الذاتية⁽²⁾.

إن مفهوم «الاستعلاء» عن الأمم سيتحرف عن المقصد الذي جاء في النص الشرعي والذي اتفق عليه عدد كبير من العلماء، كما وافق منطق الفطرة ومنطق مقاصد الشريعة في اللحظة الحاسمة التي سبق تحديدها، وهي اللحظة التي وقع فيها البتر أو القضع مع المشروع الإصلاحية الذي قاده جملة من العلماء والمتقنين من أجل النهوض والإصلاح، من جهة ومشروع الجماعات الدينية وخاصة حركات الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة. وهي اللحظة التي سيتحول فيها الإسلام من دين يهدف تقويم الإنسان وتوجيهه في هذه الحياة من أجل تحقيق أهداف الشريعة

ص: 104.

1. ماجدولين النهيبي، لهذه الأسباب نشأ العنف والتطرف عند المسلمين، ص: 105.

2. رشاد عبد الله الشامي، إشكالية الهوية في إسرائيل، ص: 7، 8.

ومراعاة أحوال الناس إلى مشروع ضيق الأفق اختصر فقط في إقامة سلطة سياسية لتطبيق فهم محدد للحكم وللأحكام. ويبدو أن مفكرا مهما في العالم العربي قد تأثر بهذا الأمر وكانت له ردة فعل من خلال مشاريعه الفكرية حيث يرى «أن السياسيين لم تكن تشغلهم إقامة الحوار بينهم بقدر ما كان يشغلهم الوصول إلى السلطة؛ وإذا كنت أسف لهذه الحال التي تتجه فيها الأمة إلى طلب السياسة قبل طلب الخلق الذي يدفع شرها، كنت موقنا بأنه سيأتي اليوم الذي يندم فيه الندام على إهماله للخلق، فبادرت إلى إصدار كتاب سؤال الأخلاق، منبها على هذا النقص الشنيع الذي يحط بإنسانية الفرد ويهدد مصير الأمة؛ وما نحن اليوم نواجه المشكلتين: «فقد الحوار» و«فقد الأخلاق»؛ وعندما يفقد الحوار وتفقد الأخلاق في ذات الوقت فلا مفر من مواجهة أبشع صور العنف»⁽¹⁾.

3. مقارنة مقاصدية لإعادة بناء المفهوم

إن مفهوم «الاستعلاء» على الأمم قد تعرض لمسخ وتوجيه سلبى من قبل صنف غير قليل من أبناء الحركات الإسلامية المعاصرة، منها المتطرفة وكذلك المسيئة بمعنى المهووسة بما هو سياسي. تسعى من أجله وتكرس كل جهودها من أجله؛ وقد تركت وراءها القيم والأخلاق التي تمثل جوهر الرسالة الإسلامية مما يوقعها في ضيق في الأفق وخرج في الواقع مع الناس.

لذلك يتعين التأسيس المقاصدي مهم جدا من أجل استعادة هذه المفاهيم. بوضعها في سياقها التاريخي، فتكون من حيث المقاصد المقاصدية الإسلامية، وهي لا تكون مقاصدية.

والمنطقا من مقاصد الشريعة يمثل رؤية المفهوم موضوع البحث والدراسة «الاستعلاء» رؤية فيها الاتزان والوسطية.. مما يقربه من الفهم الصحيح. وفي نظرنا فإن المكون الثلاثي الذي حددناه في سمات الخطاب الإسلامي المنشود يمكن أن تساعد على تجاوز العديد من الأخطاء ليس المرتكبة الآن ولكن التي يمكن أن يقع فيها الخطاب الإسلامي والفكر الإسلامي عموما.

فالنظرة الكلية التي تناقض النظرة الجزئية تمنح الفكر القدرة على تملك تصور شامل ينظر إلى الأشياء من خلال نظرة شاملة تكبر الموضوع لترجعه إلى أصوله، ومن قبيل ذلك أن يتصور كثيرون أن الأزمة التي تعيشها الأمة حاليا أزمة سياسية وأنه لاسترجاع المجد الكبير الذي ضاع منها لا بد من أن يكون المشروع السياسي هو المحور والأساس في العملية التغييرية. لكن

1. طه عبد الرحمن، سؤال العنف بين الانتمائية والحوارية، المؤسسة العربية للإبداع والفكر، بيروت، ط1، 2017م، ص: 10.

النظرة الكلية التي تعتمد المقاصد والشرع تنطق بمعنى آخر ويتصور مغاير، إذ ترى أن المشروع السياسي عند الأمة وفي الفكر الإسلامي لا يمثل النقطة صغيرة وصغيرة جداً؛ وذلك لأن المشروع الإسلامي الذي يطمح الإسلام إلى تحقيقه هو مشروع حضاري متكامل، للقيم والأخلاق قصب السبق ولل فكر والعلم مكانة أساسية لا تضاهى.

فحركة الوحي وعملية نزول القرآن الكريم التي تمتاز بالعصمة والحكمة الربانية، تبين أهمية ما نحن بصدد تبيانها. فالنظر في أول ما نزل من القرآن الكريم، مع إدراك أن أي عمل تغييرى يكون أوله هو أساس البناء الذي يأمله ويتطلع إليه. لذلك فقد كان أول ما نزل من القرآن الكريم الآيات الآتية، مع اختلاف في الترتيب لا يهمننا الآن، قوله تعالى: ﴿إِفْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۖ حَتَّىٰ إِلَىٰ الْإِنْسَانِ مِنْ عَلْيٍ ۖ إِفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانُ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق: 1-5)، وكذلك قوله تعالى: ﴿إِفْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۖ حَتَّىٰ إِلَىٰ الْإِنْسَانِ مِنْ عَلْيٍ ۖ إِفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنْسَانُ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ (القلم: 1-4). وكذلك قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْمُرْمِلُ فَمِ الْبَلِّ إِلَّا قَلِيلًا ۚ يَصْطَفِهُ أَوْ يَنْفُصُ مِنْهُ قَلِيلًا ۚ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ وَرَثَ الْفَرِّءِ أَنْ تَرْثِيْلًا ۚ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ (المزمل: 1-4).

فالآيات الأولى دعوة إلى العلم والفكر والتدبر والبناء الثقافي المتكامل. والآيات الثانية فيها دعوة إلى العلم والآخرى تعظم الذات الثالثة سبحانه وتعالى.

بعد ذلك نرى كيف بدأ القرآن الكريم في بناء الإنسان على تركيبة النفس وسموها لتحقيق تكران الذات وتتحمل مسؤولية البناء والنهوض دون انتظار الشكر والأجر في الدنيا مع التحلي بالخلق العظيم الذي يمنح كل اصطدام وتعنيف وتفتير.

والمرتکز الثاني في الخطاب الإسلامي المأمول والمنتظر الذي يمكنه المساعدة على الخروج من الوضع السلبي الذي يؤثر على عملية الفهم وتدبر المفاهيم الكبرى في المشروع الإسلامي الرسالي هو مفهوم المآل. وهذا المفهوم عند غيابه صار أبناء الحركات الإسلامية، وما يسمونه الجماعات الإسلامية المعاصرة العنيفة والمتشعبة بالفكر المنحرف الذي نحن بصدد معالجة جزء منه، لا يتجاوز نظرهم اللحظة التي يعيشونها. ففقدوا القدرة على التطلع إلى الأفق البعيد والتخطيط الاستراتيجي البعيد المدى الذي يضع ضمن اعتباراته كل العراقيل والمطبات التي

لتطبيق فهم كانت له ردة حوار بينهم بها الأمة إلى ذي يندم فيه هذا النقص كلتين: «فقد من مواجهة

ف غير قليل ووسة بما هو لأخلاق التي

س.

استعلاء» رؤية لثلاثي الذي من الأخطاء ي عموماً.

تصور شامل قبيل ذلك أن المجد الكبير تغييرية. لكن بيروت، ط. 1،

يمكن أن تواجهه ليعمل على تفاديها وتخطيها. لكنه حين ظل ينظر إلى القريب منه تحت ضغط الواقع المرير واليئس ظل يتخبط في نفس الدوامة لا يستطيع الانفكاك عنها كالذي وقع في الدور. إن محمدا ﷺ الذي يمثل روح الإسلام ومبادئه وقيمه وهو مطرود مطارداً من قبل قريش. وقد لحقه سراقه بن مالك طامعاً في الحصول عليه للظفر بالغنيمة يفاجئه ﷺ بالسؤال الآتي: «كيف بك إذا لبست سوارى كسرى؟»⁽¹⁾. وهو ما لم يكن يتوقعه أحد إلا النبي الذي ينظر إلى الأمور بشكل مغاير لنظر الكثيرين الذين لا يرون إلى المستقبل وقد اغفلوا كل تخطيط وإعداد له. فالتفاؤل والتطلع بأمل للمستقبل خطوة مهمة لكن الأهم أن يصاحبه تخطيط واستبصار وإدراك للعقبات والمطبات التي قد تعيق الأمة لتفاديها والبحث عن أفضل السبل للوصول إلى الحلول الأنجع للخروج من الأزمة التي تعيشها.

لذلك لابد من دراسة التحالفات واختيار الأصدقاء وعدم استعداد الناس والأمم من حولنا والبحث عما نشترك فيه مع الآخرين أكثر من البحث عن التصادم وعن العدو لمقاتلته ومواجهته، فتستنزف القوة والقوى في حروب هاشمية لا فائدة منها إلا الضياع والخراب. فدين الإسلام دين يجمع الشمل ويتعارف مع الناس ويتواصل معهم ولا يعاديهم أو ينفر منهم. وهذا ما لم تدركه الجماعات الإسلامية ومن يختار طريقها إلى الآن للأسف الشديد. فهي تستعدي الناس وتتطاحن معهم في قتال عنيف لا يبقي ولا يذر في الميدان العسكري والاستراتيجي. وتتخاصم مع الجماهير بالقبول في أخرى في السبسة، الفك، في الفن، الأدب، قصص كل الألوان والأذواق الطيبة. في فنية محركات ناس، حذر، بن عيسى، لتصبح سبسة لثقة، عنه أشرع..

وبخصوص المرتكز الثالث المرتكز «البعد الإنساني»، فهو مرتبط هام خصوصاً في الوقت الراهن والظرفية الحالية التي تعيشها الأمة وتعيشها البشرية. فالعالم يعيش ظرفية سياسية وإنسانية واقتصادية وفلسفية.. صعبة وجد معقدة ولربما لم يسبق للبشرية أن عاشتها. فمن الناحية السياسية اشتدت الحروب وإراقة الدماء وازدادت الصراعات على الكراسي والتحكم. ومن الناحية الإنسانية تأزمت وضعية الإنسان سواء بالفقر والجوع أو بالغنى والتخمة: فالفقير دخل في دوامة البحث عما يسد به رمق العيش، والغني طغى وتجبر فعات فساداً ولم يشعر بالفقر. من الناحية الاقتصادية ازداد الاحتكار وارتفعت الأسواق وسيطر عليها الشركات الكبرى التي

1. ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط1، 1982م، 581/2.

تبتز الإنسان. ومن الناحية الفلسفية دخل الإنسان مرحلة الضياع الفكري والشتات في ذهن فضاعت القيم والأخلاق والمعاني الراقية..

والتصور الإسلامي السليم يعتبر إخراج الإنسان من وضعه المتأزم واجب شرعي وواجب إنساني يلزم الأمة بتكاثف جهودها مع الإنسان في كل مكان بغض النظر عن دينه وعقيدته ولونه وعرقه.. خاصة وأن التهديد لا يمس جهة أو فئة من الناس دون أخرى. فالبشرية مهددة في وجودها بفعل المخاطر التي تواجهها كمشاكل البيئة ومشاكل الاستهلاك ومشاكل الإنسان بشكل عام..

لذلك فالفكر الإسلامي لا بد له من إنتاج خطاب سليم متزن يتضمن قراءة واعية للظروف التي تعيشها البشرية لينخرط مع أخيه الإنسان في البحث عن حل للوضع الخطير الحالي. وهو ما ظل لفترة طويلة بعيد المنال في خطاب المسلمين حين انكمشوا على ذاتهم وتوقفوا حول مشاكلهم فلم يمتلكوا جرأة الانفتاح على العالم والتصدي للمهام الموكلة إليهم في سياق الدور المنوط بهم. وهكذا فبالاستناد إلى هذه المرتكزات يمكن قراءة مفهوم «الاستعلاء» على الأمم قراءة مقاصدية يمكن من خلالها إعادة تصويب هذا المفهوم الذي أفقدته السياقات الجديدة والاجتهادات المؤدلجة بعده الأخلاقي كما أفقدته مقاصده الراقية.

فمفهوم «جماعة المسلمين» الذي أعطته الجماعات الدينية صفة الانتماءية والشرعية ليس له غير مرجع شرعي أصلي على عكس ما يدعيه البعض من أن مرجع الشرعية هو القرآن والسنة. بل إن مرجع الشرعية هو القرآن والسنة في إطار مفهوم «البيعة» الذي لا يتعدى إلا ما هو عليه في يد رعايا حكامه. تتحقق في مدعي الإمامة حالياً ومن ثم فالبيعة المطروحة في هذا السياق من قبل هذه الجماعات ليست شرعية ومن ثم ليست ملزمة؛ و«الجهاد» الذي تدعو له هذه الجماعات فاقد للشرعية بفعل غياب الإمام الشرعي الذي يدعو له والذي هو أيضاً قد بايعته الجماعة، علا الجماعة موجودة ولا البيعة شرعية ولا الإمام شرعي ومن ثم يبطل هذا الزعم؛ أما «الجاهلية» و«العزلة الشعورية» فهما مفهومان معنويان القصد منهما تقوية أفراد هذه الجماعات ودعمها نفسياً أمام خصومها ومناوئتها للالتحاق بالتنظيم والاستمسك به وقد يصل الأمر حد التعصب له مما يفتح الباب على المجهول من قتال وحروب وإسالة دماء وهدرها بدون خوف من الخالق ومن دون تقدير لكرامة الإنسان وحقه في الحياة. لينهار في الأخير البعد السلبي لمفهوم «الاستعلاء» على الأمم الذي صار مطابقاً للقول بأفضلية أمة الإسلام على باقي الأمم في غياب الالتزام بضوابط

وقدرات تحقيق هذا التفوق في الواقع قيما وأفعالا تجعل القول بالاستعلاء ليس هدفا في حد ذاته بقدر ما يكون الهدف هو خدمة الدين ومن ثم خدمة البشرية في ظل كرامة وقيم إنسانية.

الخاتمة

هكذا وباستحضار هذا البعد المقاصدي والمرتكز على أسس ثلاث، هي النظرة الكلية ومراعاة المآل وتحقيق البعد الإنساني، يمكن إعادة تصويب مفهوم «الاستعلاء». فالنظرة الكلية للمفهوم تدفع الأمة إلى النظر إليه في سياقات متعددة، وليس فقط النظر إليه من خلال الأمة فقط. بذلك يمكن قياس مستوى الأمة العلمي والأخلاقي والحضاري أمام الأمم الأخرى التي تدعي أفضليتها عليها واستعلاءها عليها، فإذا استحضر المقياس الشرعي والعلمي والإنساني ستتغير كثير من القناعات والثوابت إلى مجرد أنظار ورؤى قابلة للخطأ كما هي قابلة للصواب وكذلك قابلة للتصويب. إذ ذاك سينهار القول بالاستعلاء على الأمم بالنسبة لخدمة ولولا الأمة لا تملك ناصية العلم والبحث العلمي، كما أن رصيدها الأخلاقي هزيل جدا ومستوى القيم التي تدعيها لا تلتزم بها فتجعل من نفسها أضحوكة أمام العقلاء والحكماء بغض النظر عن الدين والانتماء، فتكون سببا في تلطيخ صورة الإسلام والمسلمين في عالم للصورة والإعلام سطوة وقوة كبيرتين.

وبمراعاة المآل سيخرج مفهوم «الاستعلاء» على الأمم من المفهوم الضيق الذي أقحمته فيه هذه الحيات إلى المعنى أرحب وأوسع يخرج الأمة من قوة نفسية وهضبة تدعي من خلالها السيادة والاستعلاء على باقي الأمم غير أنها بمآل يصيب تشكيك الخراف والانتهاز، جامعة مسببة على باقي الأمة هي في الحقيقة قوة خفية بجانب ودات كلمة موحدة ومنشائمة الأطراف تسعى إلى التكامل والبناء مع باقي المكونات للمجتمع العالمي.. أما الأمة المنقسمة على ذاتها المتقاتلة على أوهام السيطرة والتسلط المتعدمة الإمكانيات والقدرات الحقيقية في الواقع من طاقات علمية وقيم ورؤى وتصورات مستقبلية فهي اضعف من أن تتمتع باستعلاء.

أما المرتكز الثالث مرتبط البعد الإنساني فعلى ضوءه يصير مفهوم «الاستعلاء» على الأمم مفهوما مفعما بالأبعاد الحقيقية التي يهدف دين الإسلام إلى تحقيقها. وهي أن يصير الإسلام ديناً للإنسان بحكم الفطرة التي يكون عليها الناس قبل أن تملأ عقولهم بأفكار وثقافات مسيسة ومؤدلجة يكون أساسها الإقصاء وعدم الاعتراف بالمغاير والمختلف معه.

فإذا قرئ مفهوم «الاستعلاء» على الأمم من هذا الجانب الإنساني، يصبح مفهوما مطلوباً

يتبناه المسلم لكن بشروط وواجبات أساسها اتخاذ موقع علمي وحضاري ونفسي يمكن من اكتساب قيم هذا المفهوم. فاستعلاء الأمم ليس مكانا محجوزا للأمة تتمتع فيه دون مسؤولية وبدون رقيب بل هو ثمرة جهد مضني اتجاه المسلمين واتجاه الإنسان في كل مكان، فحواء خدمة الإنسان وربط الصلة به باعتبارنا نتقاسم معه العيش على هذا الكوكب الأرضي يفرضنا ما يفرضه ويعكس صفوح حياتنا ما يعكس صفوح حياته. فكلما اتسعت دائرة خدمتنا للبشرية كلما اقتربنا من تحقيق المعنى الحقيقي للمفهوم، خاصة «...أن المحاولات الرائدة التي قام بها علماء الأصول وبالخصوص في مقاصد الشريعة الإسلامية شكلت منطلقا مهما من أجل تحقيق المن والتعايش والتساكن والتعارف...وقد عبروا عنها بالكليات الخمس (الدين، النفس، المال، العقل، العرض...) حتى قالوا فيها أجمعت الأمم والممل والنحل على اعتبارها.

بذلك فالإنسان مهما اختلف وتنوع فهو في نهاية المطاف مجبر على البحث عن القواسم التي يشترك فيها مع أخيه الإنسان لئتمكنا من العيش في أمان وفي سلام مع تحقيق عيش كريم يليق به»⁽¹⁾.

هكذا بهذه الأبعاد المؤسسة على الركائز الثلاث، النظرة الكلية ومراعاة المأل والبعد الإنساني، وبعد تفكيك مفهوم «الاستعلاء» على الأمم يمكن النظر إلى المفهوم على أنه مفهوم يقتضي التكليف ولا يقتضي التشريف، فهو مفهوم يدفع أبناء الأمة إلى العمل الجاد الخاضع للتخصيب ومراعاة استحقاقهم الاستعلاء على الأمم بتكليفهم بالحد والحد والحد... والتبني والالتزام. وبعد هذه البعد الذي تقدمه النص في نصنا من تفكيك مفهوم الاستعلاء على الأمم في القرآن الكريم، فإننا نرى في الآية الأولى من سورة التوبة: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلَةٍ لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يُحْسِنُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمِنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ» وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ» (فاطر: 18). كما قال النبي ﷺ: «ومن بطأ به عمله، لم يسرع به نسبه». والعجيب أن هذا القول للرسول الأكرم جاء ضمن سياق حديث فيه إشارة بليغة لنشر قيم إنسانية بين الناس كالتكافل، والتضامن، والتعاون، والستر، والعلم حيث جاء في نص الحديث: عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة

1. محمد شهيد، في المشترك الإنساني: تأسيس مقاصدي، طوب بريس - الرباط، ط. 1، 2017، ص: 10، 11.

من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً، سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله، لم يسرع به نسبه⁽¹⁾.

هكذا يخرج مفهوم «الاستعلاء» على الأمم من المفهوم السلبي القاضي بأن الاستعلاء على الأمم الأخرى قيمة يكتسبها المسلم بالوراثة أو تنتقل إليه من جيل إلى آخر بالفطرة بغض النظر عما يقدمه وما يبذله من جهد لصالح الأمة أو الإنسانية، إلى مفهوم إيجابي يكتسب بالعلم والأخلاق وسمو النفس وتكيتها لتحقيق المشروع المطلوب.

وهكذا يمكن أن نغلق باباً خطيراً تتسرب منه مفاهيم غير سوية إلى العقل العربي والإسلامي، فتشوش ذهنه وترميه بين أحضان التطرف والإرهاب، فينشغل بال الأمة وأفرادها بالجزئيات والجوانبيات، ويبقى التخلف والانكسار الحضاري مآلها، فتزيد بعداً عن البعث المنشود الداعي إلى النهوض وخدمة الإسلام بتحقيق الشهود الحضاري بإرساء قيم التضامن والتكافل والتسامح، والعدل في العالم. والسعي في الانخراط مع الإنسان المعاصر لإخراج البشرية مما يهددها الآن من مخاطر لا تفريق بين مسلم وغيره.

1. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر.